

經部

欽定四庫全書

經部

周易述卷十十一

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李荃

謄錄監生臣徐紹城

欽定四庫全書

周易述卷十

元和惠棟撰

彖下傳

咸感也注陰始感陽柔上而剛下二氣感應以相與注三之上故柔上止之三故剛下二氣謂乾坤乾坤交而成咸故感應以相與與猶親也止而說男下女是以亨利貞取女吉也注止艮說兑艮男兑女男先於女故男下女天地感而萬物化生注有天地然後有

萬物故天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平注乾為聖人初四易位成既濟坎為心為平故聖人感人心而天下和平此保合太和品物流形也觀其所感而天地萬物之情可見矣注謂四之初以離日見天坎月見地縣象著明萬物見離故天地萬物之情可見矣疏陰始感陽至陰始生故云咸至姤六日七分當夏至陰始生故云陰始感陽卦之名咸三之至觀也以此故云咸感也咸感古今字耳三之上故乾上之三故據自否來乾剛坤柔坤三之上故柔上乾剛下太極分而為二故二氣謂乾坤乾坤交而成咸故感應以相與以起下取女吉也與猶親鄭義也

止艮至下女　艮少男兌少女故云艮男兌女案士昏禮壻御婦車授綏御輪三周先俟於門外皆男下女之事鄭特牲曰男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣卦例下為先上為後比九五失前禽前禽謂初是下為先也卦辭云後夫凶後夫謂上是上為後也易氣從下生故以下為先上為後今艮男在下兌女在上男先於女故曰男下女也　有天至化生　有天地然後有萬物序卦文虞彼注云謂天地否也謂否反成泰天地壹壺萬物化醕故有爲物是其義也　乾為至形也　此虞義也乾為聖人謂否五也初四易位六爻皆正故成既濟既濟有雨坎象坎為心為平聖人以禮樂化民移風易俗天下皆寧故感人心而天下和平保合太和品物流形皆既濟之事故引以證天下和平之義也　謂四至見也　此虞義也四之初體離坎故云離日坎月乾天也坤地也坤之乾成離故以離日見天乾之坤成

坎故坎月見地此天地之情可見也縣象著明莫大於日月离者明也萬物皆相見故萬物見离此萬物之情可見也

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒注初九升四故剛上六四降初故柔下震雷巽風同聲相應故相與動震也剛柔皆應雜而不厭故可久恒亨无咎利貞久於其道也注變之正故久于其道乾為道為久也天地之道恒久而不已也注泰乾坤為天地利有攸往終則有始也注終變成益益上為終

初變成乾乾為始故終則有始日月得天而能久照注動初成乾乾為天至二离為日至三坎為月故日月得天而能久照四時變化而能久成注春夏為變秋冬為化變至二离夏至三兌秋至四震春至五坎冬至故四時變化而能久成謂乾坤成物也聖人久於其道而天下化成注聖人謂乾乾為道初二已正四五復位成既濟定乾道變化各正性命有兩离象重明麗正化成天下也觀其所恒而天地萬物之情可

見矣注與咸同義疏初九至可久　乾剛坤柔乾初九升四是剛上也坤六四降初是柔下也此蜀才義說卦曰震為雷巽為風故云震雷巽風文言曰同聲相應虞彼注云謂震巽也相應猶相與與猶親也巽而動動震也凡家謂初四二五雖不正而剛柔皆應繫下曰恒雜而不厭雜錯雜也荀氏謂夫婦雖錯居不厭之道卦之所以名恒也變之至久也　久于其道正以釋利貞之義四爻失正變之正故久于其道亦恒義也　泰坤至天地此虞義也即天地以明卦義　終變至有始　震巽卦將變故終變成益在益上上為終初變成乾乾為始變至四體復復初亦為始故終則有始也　動初至久照　此虞義也諸卦旁通則從旁通卦變故虞注小畜初九復自道云從豫四之初成復卦九三云至三成乾注大有彖傳云比初動成震為春至二兌為秋至三离為夏坎為冬故曰時行是也恒與益旁

通則從恒變以震巽卦特變故也動初成乾乾為天大壯時也至二體离离為日豐時也至三成坎坎為月震時也以乾照坤故日月得天而能久照也　春夏至物也　此虞義也陽變陰化春夏陽也故為變秋冬陰也故為化四時謂四正易是類謀曰夏至日在离故變至二离夏至秋分日在兑故至三兑秋春分日在震故至四震春冬至日在坎故至五坎冬至兩儀生四象四時乃乾坤所生乾知大始坤化成物故乾坤成物也　聖人至下也　此虞義也聖人謂乾指乾五也乾道變化故乾為道　初二已正四五復位則六爻皆正故成既濟定乾道變化各正性命所謂久於其道也既濟五兩离重明麗正化成天下亦是既濟之事明天下化成為既濟也　與咸同義此虞義也虞謂以离日照乾坎月照坤萬物出震故

天地萬物之情可見矣是與咸同義也

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也注剛謂五而應二艮爲時故與時行矣小利貞浸而長也注浸而長則將消陽故利貞遯之時義大矣哉注唯聖者能之故時義大䟽剛謂至行矣　此虞義也以九居五爲當故剛謂五五正應二故而應二艮動靜不失其時故爲時　浸而至利貞　此荀義也浸而長則將消陽謂消遯及否也二固志守正遯不爲否利貞之義也　唯聖至義大　中庸曰君子依乎中庸遯世不見知而不悔唯聖者能之過則素隱行怪不及則半塗而廢故曰唯聖者能之古唯伊尹太公之流乃足當之艮爲時坤爲義故時義大

大壯大者壯也剛以動故壯注剛乾動震大壯利貞大

者正也注謂四進之五乃得正故大者正也正大而天地之情可見矣注正大謂四之五成需以离日見天坎月見地故天地之情可見也矣疏剛乾動震以乾之剛加震之動而為陰所弇又體兌毀折宜其傷也故壯釋所以傷之故　謂四至正也　此虞義也　正大至也矣　此虞義也正謂五大謂陽四之五以陽居正成需需自大壯來也需體离坎故离日見天坎月見地利貞者情性故正大而天地之情可見也矣

晉進也明出地上順而麗乎大明注离為明順坤麗离也乾為大明离麗乾故麗乎大明柔進而上行是以

康侯用錫馬蕃庶晝日三接也注柔謂四觀四之五故進而上行疏离為至大明　說卦曰离也者明也虞彼注云离為日為火故明坤麗乾為麗乾藏坤為坎离日坎月日月得天而能久照日月之明皆天之明也陽稱大故乾為大明縣象著明莫大乎日月故日月亦為大明觀五本乾觀四之五离麗乾故麗乎大明　柔謂至上行　四陰為柔四之五故柔進而上行四之五以陰居陽故不言進得位利變之正以四錫初故有康侯用錫馬蕃庶晝日三接之象也

明入地中明夷内文明而外柔順以蒙大難文王以之注文明离也柔順坤也三喻文王大難謂坤三幽坎

中故蒙大難似文王之拘羑里利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之注坤為晦離為明應在坤而在內卦故云內難坎為志三得正體坎故能正其志似箕子為奴疏文明至羑里　坤為文坤二五之乾成離為日故文明謂離離卦曰乾剛坤柔序卦曰坤順也故柔順謂坤三喻文王巳下虞義也三為三公故喻文王坤為死故大難謂坤鄭氏云蒙猶遭也三體坎坎為獄三幽坎獄中故謂大難以從鄭荀讀為似三在獄中似文王為紂所因拘于羑里故曰文王以之也　坤為至為奴　坤為晦虞義也坤既死魄故為晦離為明而滅坤下故晦其明三應坤而在內卦坤為大難故云內難三體坎坎為志以陽居三得正故能正其志似箕子仁人而

為紂所奴故云箕子以之虞氏從俗說謂箕子為五臣居天位失其義矣

家人女正位乎内男正位乎外注内謂二外謂五男女正天地之大義也注遯乾為天三動坤為地男得天正於五女得地正於二故天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也注嚴猶尊也父母謂乾坤乾為嚴為君坤為后后亦君也故曰父母之謂孝經曰親生之膝下以養父母日嚴父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣注遯乾為父艮為子

三五位正故父父子子三動時震為兄艮為弟初位
正故兄兄弟弟震又為夫巽四為婦初四位正故夫
夫婦婦傳曰有天地然後有萬物有萬物然後有男
女天地父母也女正位乎内男正位乎外男女也有
男女然後有夫婦夫夫婦婦也有夫婦然後有父子
父父子子也有父子然後有君臣嚴君之謂也三動
而兄弟具上之三成既濟定故家道正九五王假有
家交相愛也謂父子兄弟夫婦各得其正故正家而

天下定矣疏内謂至謂五　此王弼義也王氏謂家人之義以内為本故先說女此望文為義耳易氣從下生是以彖傳之例皆先内而後外亦以卦名家人故先女而後男如王氏之旨也二五皆得正故云正位此男女亦是乾坤所成故下云男女正天地之大義也　遯乾至義也　此虞義也卦自遯來故據遯乾三動體坤故坤為地五于三才為天道故男得天正於五二于三才為地道故女得地正於二乾天坤地故天地之大義也　嚴猶至日嚴　鄭注大傳曰嚴猶尊也說卦曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母故父母謂乾坤君道威嚴故乾為嚴說卦曰乾以君之故乾為君泰彖傳曰后以裁成天地之道復彖傳曰后不省方后皆指坤釋詁曰后君也乾父坤母乾坤皆嚴君之義故曰父母之謂孟喜卦圖有十二辟卦即乾坤十二畫辟君也知乾坤皆為君也孝經者聖治章文引之者證母有嚴義不特

父也　遯乾至定矣　覆述遯乾者見一卦備有六戚也五乾為父三艮為子亦謂遯艮也父子得正故父父子子三動體震震一索故為兄艮三索故為弟震初得正故兄兄弟弟震一夫之行故為夫四體巽為婦夫婦位正故夫夫婦婦若然上文男女指二五此夫婦指初四者上言天地此言家道義各有取也以上皆虞義傳曰者序卦文漢儒以乾至尚為上經天道咸至未濟為下經人道也故序卦自咸恒而下皆叙人事有天地然後有萬物虞彼注云謂天地否也謂否反成泰天地壹壺萬物化醇故有萬物有萬物然後有男女注云謂泰已有否否三之上反正成咸艮為男兌為女故有男女家人有嚴君焉父母之謂故曰天地父母也女正位乎內男正位乎外故曰男女也有男女然後有夫婦注云咸反為恒震為夫巽為婦故有夫婦也有夫婦然後有父子注云謂咸上復乾成遯乾為父艮為子故有父子家人之父父

子子是也有父子然後有君臣家人之嚴君是也三動體震為兄艮為弟故兄弟具所謂兄兄弟弟也是以繫下云天地之大德曰生注云天地交也聖人之大保曰位注云福德爻也所謂父父子子也何以守位曰人注云世爻也助福德者故曰守位所謂兄兄弟弟也何以聚人曰財注云財爻也與人同制之爻故自聚人所謂夫夫婦婦也理財正辭禁民為非曰義注云繫爻也財所生者謂之鬼吏制于福德與福德為君臣所謂嚴君也一卦六爻備有六戚家人卦具故詳言之三動受上上之三六爻位正故成既濟定所謂父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正也而其義在九五一爻九五王假有家王者以天下為家而父子兄弟夫婦各得其正正家而天下定是言既濟之事也

睽火動而上澤動而下注二動之五體離故火動而上

五動之二體兑故澤動而下二女同居其志不同行注二女離兑也坎為志无妄震為行巽為同艮為居二五易位震巽象壞故二女同居其志不同行也說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉注說兑麗離也明謂乾柔謂五无妄巽為進從二之五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義天地睽而其事同也注五動乾為天四動坤為地故天地睽坤為事五動體同人故其事同也男女睽而

其志通也注四動艮為男兌為女故男女睽坎為志為通故其志通也萬物睽而其事類也注四動萬物出乎震故萬物睽巛為事為類故其事類也睽之時用大矣哉注非義之常故曰時用疏二動至而下卦自无妄來二上之五體离离為火故火動而上也五下之二體兌兌為澤故澤動而下也二女至行也二五易位无妄為睽震為行巽為同震巽體壞故二女同居其志不同行也說兌至同義此虞義也此虞義也乾為大明故明謂乾晉彖傳曰順而麗乎大明此不言大明者虞氏謂麗於晉故不言大明也柔謂五五本二也卦從无妄來二之五故上行乾伏五下六五得中而應乾五之伏陽故云得中而應乎剛必知應

乾五伏陽者卦之二五皆失位例變之正若五柔應二剛非法也故云應乾五伏陽五動之乾二變應之陰利承陽故小事吉也　五動呈類也　此皆虞義也五動體乾故乾為天四動互坤故坤為地乾上坤下象天地否故曰天地睽否終則傾故其事同也四動艮為男兌為女咸兩象易故男女睽巽德合姤故其志通也五動乾為天四動萬物出乎震象无妄萬物皆死故萬物睽時育萬物故其事類也俗說天地睽為天高地下男女睽為男外女內萬物睽為殊形各象乃理之常非睽之時用也　非義至時用　天地男女萬物皆有乖違之象非義之常惟盡性之聖人能用以盡人性盡物性而贊化育故曰大也

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉注前謂三離為見艮為止故見險而能止知謂坤也坤知阻故知矣

哉蹇利西南往得中也注二動往居坤五故得中不利東北其道窮也注天道窮于東北利見大人往有功也注二往應五五多功故往有功當位貞吉以正邦也注坤為邦五當尊位正吉羣陰順從故以正邦蹇之時用大矣哉注用當其時則濟故大虞氏謂坎月生西南而終東北終而復始以生萬物故用大矣

疏前謂至矣哉　三在五前又體坎坎為險故險在前乾仁坤知故知謂坤也卦有坎艮地險山川丘陵艮為山陵坎為水坤德行恒簡以知阻故知矣哉彖六爻皆有蹇象唯九五當位正邦餘皆利止見險

而止之義也　二動至得中　此荀義也自內為往二往居中五為上中故得中　天道至東北　消息艮在亥又東北之卦萬物成終故天道窮于東北二往至有功　此虞義也　坤為至正邦　坤為邦虞義也已下荀義也　用當至大矣　初象傳曰宜待時也亦以在蹇家宜待時而動釋言曰濟成也用當其時則成如二有功而五正邦故大虞氏已下亦據納甲參同契曰五六三十度度竟復更始故云終而復始也

解險以動動而免乎險解注險坎動震震出險上故動而免乎險解利西南往得衆也注坤為衆无所往其來復吉乃得中也注中謂二五有攸往夙吉往有功

也注五多功據五解難故往有功天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅注解二月雷以動之雨以潤之故雷雨作木實曰果皮曰甲根曰宅乾為百果震為草木離為甲艮為宅萬物出震故百果草木皆甲宅荀氏謂解者震世仲春之月草木萌牙故甲宅也俗作甲坼古文宅壞字解之時大矣哉注天地解之時故大疏險坎至乎險　此虞義也震為出震動而出坎上故動而免乎險解之義也　坤為衆　謂臨坤也　中謂二五　二巳之五得中故四來成復也　五多至有功　此荀義也荀

氏謂五位无君二陽又申往據之者則吉五多功二據五而解坎難故有功也一說解反蹇也二據五而解蹇難義亦通也　解二至壞字　解消息在二月漢書五行志曰雷以二月出雷動而雨隨之故雷雨作此虞義也說文曰果木實也宋衷注說卦曰木實謂之果草實謂之蓏馬融謂桃李之屬是也皮在外故云甲根在下故云宅宅居也此上鄭義也乾為百為木果故乾為百果震者木德又為草莽故為草木甲者孚甲月令孟春其日甲乙鄭注云時萬物皆孚甲因以為日名三統歷曰出甲于甲說文曰甲東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象是其義也坼剛在外故為甲艮為居故為宅萬物出乎震百果草木甲宅之象也解震宮二世卦故荀氏謂解者震世雷以二月出萬物隨之而出故仲春之月草木萌牙也俗本甲宅作甲坼案說文云宅古文作故云古文宅壞字猶鄭氏注檀弓云衣為齋壞字也宅字壞而為

坼作坼者訛也天地至故大解二月卦天地解緩萬物甲宅故云大也

損損下益上其道上行注乾道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時注時謂春秋也損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之艮為時震為應故應有時也損剛益柔有時注謂冬夏也二五已易成益坤為柔損上之剛益三之柔成既濟坎冬離夏故損剛益柔有時損益盈虛與時偕行注乾為盈

坤為虛損剛益柔故損益盈虛謂泰初之上損二之五益上之三變通趨時故與時偕行疏乾道上行乾謂泰乾也泰初之上乾為道故乾道上行 時謂至時也 此虞義也時謂四時春禘秋嘗故謂春秋也損二之五以二簋享上卦體震兌二之五成益故震二月益正月春也損七月兌八月秋也震兌四正也益損消息也春秋祭祀以時思之者經文祭義曰春禘秋嘗霜露既降君子履之必有悽愴之心春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之此以時思之之事艮動靜不失其時故為時從同聲相應故為應謂上之三六爻相應也 謂冬至有時 此虞義也冬夏謂既濟也二五已易成益中互坤故坤為柔損上九之剛以益六三之柔而成既濟坎離四正卦既濟坎上離下坎冬時離夏時故損剛益柔有時損先難而後

易故經言遡傳又言時疾貞者其義有待者其時也乾為至偕行　此虞義也卜五乾盈甲故乾為盈月虛為晦坤是乙滅癸故坤為虛損乾剛以益坤柔故損益盈虛泰初之上成損損二之五成益益上之三成既濟變通趣時故與時偕行也

益損上益下民說无疆注上之初坤為无疆震為喜笑以貴下賤大得民故說无疆矣自上下下其道大光注乾為大明以乾照坤故其道大光或以上之初离為大光矣利有攸往中正有慶注中正謂五而二應之乾為慶也利涉大川木道乃行注謂三動成渙渙

舟楫象巽木得水故木道乃行也益動而巽日進无疆注震三動成离离為日巽為進坤為无疆日與巽俱進故日進无疆天施地生其益无方注乾下之坤震為出生萬物出震故天施地生陽在坤初為无方日進无疆故其益无方矣凡益之道與時偕行注上來益三四時象正艮為時震為行與損同義故與時偕行也疏上之至疆矣　此以下皆虞義也坤為地故為无疆上之初體震震春喜樂故為喜笑言啞啞故為笑陽貴陰賤坤為民震初九以貴下賤得坤民故說无疆矣　乾為至光矣　陽稱大尚

為明故乾為大明坤陰晦冥乾象盈甲日月雙明以乾照坤故其道大光或以上之三體離乾為大離為光故為大光義亦通也　中正至慶也　五以中居正故中正謂五二正應五　故利有攸往陽稱慶故乾為慶也　謂三至行也　三動成渙舟楫之利蓋取諸此故渙舟楫象巽為木坎為水巽木得水而行故木道乃行也　震三至无疆　震三動體離離為日巽為進退故為進坤地為无疆　三動有巽離象日與巽俱進故日進无疆也　乾下至方矣　否乾為天坤為地陽主施乾下之坤是天施也帝出乎震故震為出震春生月三日生明故為生坤元萬物資生萬物出震故天施地生也坤為方故陽在坤初為无方日進无疆與其益无方同義也　上來至行也　下云與損同義益震為春損兑為秋　上來益三成坎離象坎冬離夏故四時象具互艮為時震為行損二之五益上之三變通趣時故與損同義損彖傳曰損益

盈虛與時偕行是同義也

夬決也剛決柔也注乾決坤健而說決而和注健乾說兌也以乾陽獲陰之和故決而和揚于王庭柔乘五剛也注一陰乘五陽孚號有厲其危乃光也注二變爲離爲光危去上六陽乃光明告自邑不利即戎所尚乃窮也注窮謂上陽勝陰員故所尚乃窮利有攸往剛長乃終也注乾體大成以決小人終乾之剛故乃終也疏乾決坤此虞義也乾剛坤柔故乾決坤健乾至而和此虞義也陽爲陰施故以乾

陽獲陰之和九五莧陸夬夬是決而和也一陰乘五陽一陰越五陽之上宜決去之故卦名夬也

二變至光明　此荀虞義也九五傳曰中行无咎中未光也陽為陰弇必危去上六陽乃光明也　窮謂至乃窮　卦窮于上故窮　謂上坤利行師陽息之卦陰道日負故所尚乃窮也　乾體至終也　此虞義也陽息成乾內外體備故乾體大成陽為君子陰為小人離卦曰夬決也剛決柔也君子道長小人道消故以決小人四月乾成卦終于上終乾之剛故乃終也

遘遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也注以柔遇剛不期而會苟相遇耳故不可與長巽為長天地相遇品物咸章也注乾成于巽而舍于离坤出于离與乾

相遇南方离位萬物章明也剛遇中正天下大行也注剛謂二中正謂五乾為天復震為行建午之月陽氣盛大故天下大行遘之時義大矣哉注日長至陰陽爭死生分故時義大疏以柔至與長　桓八年穀梁傳曰不期而會曰遇以柔遇剛不期而會匪以禮接故云苟相遇耳此非鄭義巽為長而云不可與長者但進消乾成坤陽小復震息至夬而陰道消亡說文長从𠂆𠂆倒亡也夬之上六傳云无號之凶終不可長也至此而倒𠂆為亡故云不可與長也　乾成至明也　此荀義也九家謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成于巽既成轉舍于离萬物皆盛大坤從离出與乾相遇故言天地遇也坤起于离故從离出离為明萬

物皆相見故章明也　剛謂至大行　陰消之卦初陰係二二不以失位為嫌故剛謂二五以中居二故中正謂五乾為天復震為行建午之月陽氣盛大用事聖人南面而聽天下向明而治天子當陽諸侯用命故天下大行也　日長至義大　日長至陰陽爭死生分者月令仲夏文夏至晝漏六十五刻夜漏三十五刻故日長至鄭彼注云爭者陽方成陰欲起也蔡氏章句云感陽氣而長者生感陰氣而成者死故死生分分猶半也言陽氣盛大之時一陰始生于下出陽知生入陰知死幾微之際唯明君子而後知之故遘之時義大也

萃聚也順以說剛中而應故聚也注坤為聚順坤說兌五以剛居中二䢍衆陰順說而從之故聚也王假有

廟致孝享也注享享祀也五至初有觀象謂享坤牛故致孝享矣利見大人亨聚以正也注三四之正故聚以正用大牲吉利有攸往順天命也注坤為順巽為命三往之四故順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣注三四易位成离坎坎月离日日以見天月以見地故天地萬物之情可見矣與大壯咸恒同義疏坤為至聚也　坤衆故為聚內順外說故順坤說兌二正應五九五剛中六二引吉師其衆而應之既順且說故聚也　享享至享矣　此虞義也卦自觀來五至初又有觀象觀盥而不薦明堂

禘祀之卦天子大廟即明堂也郊禘用繭栗故享坤
牛唯聖人謂能饗帝唯孝子謂能饗親故致孝享矣
三四至以正　此虞義也三四失位變之正故聚
以正也　坤為至命也　此虞義也三往之四承五
坤為順乾為天巽為命故順天命也　三四至同義
此虞義也三四易位有坎離象離日見天坎月見
地縣象著明萬物見離故天地萬物之情可見大壯
四之五咸四之初恒初二已正四五復位皆有離坎
象故云
同義也

柔以時升注柔謂坤五也升謂二坤邑无君二當升五
虛震兌為春秋二升坎離為冬夏四時象正故柔以
時升也巽而順剛中而應是以大亨注順坤也二以

剛居中而應五故能大亨上居尊位也用見大人勿
恤有慶也注大人天子謂升居五見為大人坎為恤
陽稱慶羣陰有主无所服憂而有慶也南征吉志行
也注二之五坎為志震為行故志行也疏柔謂至升也 此虞
義也乾剛坤柔故柔謂坤五也卦自臨來无柔交上
升之義故升升謂二坤稱邑又臣道故坤邑无君陽實
陰虛故二當升五虛六五貞吉升階陰為陽作階使
二升五位是柔以時升之義也卦互震兌震春兌秋
故震兌為春秋二升五體坎离坎冬离夏故二升坎
离為冬夏震兌坎离為四正故四時象正升必以時
故柔以時升也 順坤至位也 此荀義也說卦坤
順也内巽外坤故云巽而順剛中謂二二應在五故

二以剛居中而應五二以天德而居天位故能大亨上居尊位也　大人至慶也　此荀義也王肅曰大人聖人在位之目故大人天子坤為用离為見二升居五為大人故用見大人坎加憂為恤凡言喜慶皆陽爻故陽稱慶坤虛无君二升居五故羣陰有主无所復憂而有慶也　二之至行也　此虞義也二之五體坎故坎為志　互體震故震為行

困剛弇也注謂二五為陰所弇也險以說困而不失其所亨其唯君子乎注險坎說兑此本否卦上之二天地交二之正上下交故困而不失其所亨天地有常行君子有常度故唯君子乎貞大人吉以剛中也注

謂五弇于陰近无所據遠无所應體剛得中正居五位則吉无咎也有言不信尚口乃窮也注兑為口上動乘陽故尚口乃窮疏謂二至弇也古文揜　此荀義也弇陰坎至子乎　卦自否來否天地上下不交乾上之坤二是天地交也二變之正與五應是上下交也在困家而言亨故云不失其所亨天地不以遭困運而變其常行君子不以遭困世而改其常度君子取法天地故云其唯君子乎　謂五至咎也　此荀義也五為上弇故謂反雖弇于陰四二皆陽爻故近无所據遠无所應以其體剛得中正居五位則吉无咎洪範所謂用静吉也兑為至乃窮　此荀義也乾變為兑兑為口上九動而乘陽故尚口乃窮卦窮于上故也

巽乎水而上水井注巽乎水謂陰下為巽也而上水謂陽上為坎也木入水出井之象也井養而不窮也注兑口飲水坎為通往來井井故養不窮也改邑不改井乃以剛中也注初之五以剛居中故以剛中无喪无得往來井井汔至亦未繘井未有功也注二未變應五故未有功羸其瓶是以凶也注初二不變則既濟之功不成故凶䟽巽乎至象也　此荀義也巽為鹿盧故木入坎為泉故水出　兑口至窮也　此虞義也互兑兑在坎下故兑口飲水　初之至剛中　初之五以剛居中釋改邑之義五

之初不改井義舉諸此矣　二未至有功　此虞義也五多功二未變應五故未有功　初二至故凶井以養人為功初二變則井洌寒泉食既濟功至傳曰大成也不變則雍漏行惻无王明受福之事故凶也

革水火相息注息長也离為火兑為水繫曰潤之以風雨風巽雨兑也四革之正坎見故獨於此稱水也二女同居其志不相得曰革注二女离兑體同人象蒙艮為居故二女同居四變體兩坎象二女有志离火志上兑水志下故其志不相得坎為志也巳日乃孚

革而信之注巳日乃革之坎孚為信故革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡注文明謂離說兌也大亨謂乾四動成既濟定故大亨以正革而當位故悔乃亡也天地革而四時成注謂五位成乾為天彖坤為地震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾故天地革而四時成也湯武革命順乎天而應乎人注湯武謂乾乾為聖人天謂五人謂三四動順五應三故順天應人巽為命也革之時

大矣哉注革天地成四時誅二叔除民害天下定武功成故大矣哉疏息長至水也　此虞義也息讀為消息之息故云長也兌為坎半象故為水坎為川川雍為澤故為澤云繫曰潤之以風雨者上繫文昭元年春秋傳曰六氣陰陽風雨晦明也賈逵服虔以為風東方雨西方兌正西故云風巽雨兌也兌言澤而稱水者卦无坎象四革之正坎兩見故不曰澤而曰水也　二女至志也　此虞義也离中女兌少女故云二女离兌初至五體同人象艮為居故二女同居謂同在革家也四變體兩坎象坎為志兩坎為兩志故云二女有志火動而上故离火志上澤動而下故兌水志下二女各有志故其志不相得是水火相息而更用事之義也　巳日至信之巳日謂二孚謂三二應五巳日乃革之順乎天也三孚五革言三就有孚應乎人也五坎孚為信故革

而信之　文明至亡也　此虞義也坤為文離之文
坤也離嚮明故文明謂離說謂兌也元大也貞正也
四動剛柔正而位當故大亨以正四不當位宜有悔
也動得正故云革而當其悔乃亡也　謂五至成也
此虞義也五體乾故五位成乾為天彖體坤故彖
坤為地彖又體震革體兌故震春兌秋四動成坎故
四之正坎冬離夏則四時具也彖為革故坤革而乾
成乾天坤地故云天地革而四時成也　湯武至命
也　此虞義也乾為君故湯武謂乾聖人謂乾五陽
得位為聖人故乾為聖人二已日乃革之二正應五
故天謂五三革言三就故人謂三四動六爻皆正故
順五應三謂四順五上應三也或謂皆指上革道成
于上彖傳順以從君是
順五之事義亦得通

欽定四庫全書

周易述卷十一

元和惠棟撰

象上傳

天行健君子以自強不息注消息之卦故曰天行乾健也故曰天行健君子謂三乾健故強天一日一夜過周一度君子莊敬日強故自強不息子路問強子曰南方之強與北方之強與抑而強與而強即自強也易備三才至誠無息所以參天地與疏剝彖傳曰君子尚消息盈

虛天行也乾坤消息之卦故曰天行乾健說卦文以天之運行為言故不曰乾而曰健云也乾鑿度有一聖二庸三君子之目一聖初九也得正故聖人二庸九二也失正故庸人三君子九三也得正故君子也虞注說卦云精剛自勝動行不休故健乾健故強太玄準之以強強亦健也天一日一夜過周一度此虞義也周天三百六十五度四分度之一在天成度在歷成日天一日一夜過周一度日亦一日一夜起度端終度端在天為不及一度是天為健樂記曰著不息者天也君子法天之行莊敬日強故自強不息也引中庸者證自強之合於中和也子路問強夫子反詰之曰抑而強與而女也因告之曰故君子和而不流強哉矯中立而不倚強哉矯是強有中和之義君子法天之健合於中和即至誠之無息也故又取三才之說以申之乾坤諸卦之祖而象皆稱君子者以君子備三才故荀子王制篇曰天地者生之始也禮

義者治之始也君子者禮義之始也為之貫之積重之致好之君子之始也故天地生君子君子理天地君子天地之參也孟子曰夫君子所過者化所存者神上下與天地同流皆言君子參天地之事趙岐注云君子通於聖人是也

潛龍勿用陽在下也注陽在下故勿用見龍在田德施普也注二升坤五臨長羣陰德施於下無所不徧終日乾乾反復道也注反復天道原始反終或躍在淵進无咎也注陽道樂進故進无咎飛龍在天大人造也注造作也天者首事造制大人造作見居天位聖

人作而萬物覩是其義也亢龍有悔盈不可久也注乾為盈亢極失位降為三公天道虧盈故不可久用九天德不可為首也注天德乾元也萬物之始莫能先之故不可為首疏陽在至勿用　陽謂龍下謂潛以象言之曰潛龍以消息言之曰陽在下也陽尚在下故曰勿用　二升至不徧　此荀義也盈彖傳曰天施地生是陽主施晉語曰臨長晉國韋昭注云臨監也長帥也二升坤五為君臨長羣陰體純能施德博而化故德施普普徧也反復至反終　此干寶義也卦有反復如反泰為否反否為泰之類是也唯乾坤坎离反復不衰故云反復天道經曰終日乾乾夕惕若厲文言曰知至至之知終終之是通乎晝夜之道而知者故云原始反終

陽道至无咎　此荀義也乾鑿度曰陽動而進故樂進居五得中故无咎也　造作至義也　此荀義也釋詁曰作造為也是造作同義聖人制作皆本於天故天者首事造制大人造法所以效天也五為天位文言曰聖人作而萬物覩作謂造作八卦故曰大人造也萬物覩是利見大人也　乾為至可久　剝彖傳曰君子尚消息盈虛乾息坤消乾盈坤虛又納甲十五乾盈甲故乾為盈乾鑿度曰三為三公上失位當下居坤三故云降為三公董子曰古不能奉天之命則廢而為公王者之後是也後世封先代之後為公其取法於此與天道虧盈謙彖傳文虞彼注云乾盈上虧之坤三故虧盈是其義也　天德至為首乾為首釋詁曰元首也文言曰乾元用九故知天德為乾元也萬物之始已下皆彖義也乾為先乾元萬物資始故云萬物之始莫能先之陽唱而陰和男行而女隨此乾坤二用之大義也

地勢坤君子以厚德載物注地有高下故稱勢君子謂二坤為厚乾為德坤轝為載故以厚德載物中庸稱至誠曰博厚所以載物也虞氏謂勢力也疏地有高下楚語丈漢書敘贊曰坤作墜勢高下九則是也高下者地之勢也白虎通曰地有三形高下平卦有兩坤故以勢言之乾鑿度六二為君子坤主二故君子謂二坤為地地廣厚故為厚與乾旁通故乾為德坤為大轝轝所以載故以厚德載物引中庸至誠者所以備三才也虞氏訓勢為力案鬼谷子論捭闔之義云以陽求陰苞以德也以陰結陽施以力也是言地以勢力凝乾義亦通也

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也注馴順也乾

為道履霜者陰凝陽之始也順陽之命至十月而堅冰至矣六二之動直以方也不習无不利地道光也注陽動而陰應之故直以方也坤主二稱地道二離文離麗乾故曰光含章可貞以時發也或從王事知光大也注發得正故以時發三終乾事故知光大也括囊无咎慎不害也注坤為害四慎承五故不害黃裳元吉文在中也注坤為文降居乾二處中應五故曰文在中龍戰于野其道窮也注陰道窮于上用六

永貞以大終也注陽稱大地道代終故以大終疏馴順

至至矣　馴順也九家義古文馴順通文言曰蓋言順也義與此同乾為道虞義也坤疑乾自初始至上六而與乾接矣故初曰陰始凝上曰陰疑於陽必戰也初順乾命乾為道故曰馴致其道月令孟冬之月水始冰地始凍乾為寒為冰故十月而堅冰至亦謂陰順陽之性而成堅冰也　陽動至曰光　荀氏云二應五五下動之則應陽出直是六二之動為五動而二應故直以方也乾坤二卦惟乾五坤二為天地之中故五稱天德二稱地道离麗乾亦虞義也坤之乾成离离者麗也故离麗乾二离文离為光故地道光也　發得至大也　京房曰靜為悔發為貞發者變動之義故文言曰六爻發揮說卦曰發揮於剛柔而生爻發為動揮為變象辭言發者皆謂發得正也變動有時故以時發知謂坤光大謂乾三之上終乾

事故知光大也　坤為至不害　虞注嗛彖傳曰坤
為害陰消至四謹慎承五繫於苞桑故不害說苑曰
慎勝害是也　坤為至在中　坤為文說卦文楚語
曰地事文章昭云地質柔順故文五降乾二柔順處
中上應九五故曰文在中謂下中也王肅曰五在中
非也　陰道窮於上　後漢書朱穆奏記曰易經龍
戰之會其文曰龍戰於野其道窮也謂陽道將勝而
陰道負也陰窮於上故云負陽復於下故云勝終亥
出子之義也　陽稱至大終　坤承乾
乾為大地道無成而代有終故以大終

雲雷屯君子以經論注三陽為君子謂文王也經論大
經以立中和之本而贊化育也中庸曰唯天下至誠
為能經論天下之大經立天下之大本知天地之化

育三之正成既濟是其事矣䟽乾鑿度曰乾三為君子君子謂陽三已正故云三陽為君子繫下曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪虞彼注云謂文王書易六爻之辭也末世乾上盛德乾三故知三謂文王也經論大經謂文王演易也白虎通曰文王所以演易何也文王時受王不率仁義之道失為人法矣已之調和陰陽尚微故演易使我得卒至於大平日月之光明如易矣是文王經論大經為既濟也九五也膏以喻受德初九建侯以喻文王三動反正為既濟是其事矣中和之本者中和謂二五本謂乾元也乾元用九坎上离下六爻得正二五為中和聖人致中和天地位萬物育故能贊化育也中庸唯天下至誠已下是言孔子論譔六經之事孔子當春秋之世有天德而无天位故删詩述書定禮理樂制作春秋贊明易道藏宏春秋觧疑論所云聖人不空生受命

而制作所以生斯民覺後生也其孫子思知孔子之
道在萬世故作中庸以述祖德云仲尼祖述堯舜憲
章文武極而至於天地之覆載四時之錯行日月之
代明言其制作可以配天地繼乃舉至聖至誠以明
之至聖堯舜文武也至誠仲尼也大經六經也大本
中也化育和也以元天位曰立曰知而其本已裕也
以經論象雲雷者揚子法言曰雷震乎天風薄乎山
雲徂乎方雨流乎淵其事矣乎李軌注云言此皆天
之事矣人不得無事也天事雷風雲雨人事詩書禮
樂也故以經論象雲雷也必知經論大經為既濟者
隱元年公羊傳曰所見異辭所聞異辭所傳聞異辭
何休注云所見者謂昭定哀時事也所聞者謂文宣
成襄時事也所傳聞者謂隱桓莊閔僖時事也於所
傳聞之世見治起於衰亂之中用心尚麤觕故內其
國而外諸夏先詳內而後治外錄大略小內小惡書
外小惡不書大國有大夫小國略稱人內離會書外

離會不書是也於所聞之世見治升平内諸夏而外夷狄書外離會小國有大夫宣十一年秋晉侯會狄於攢函襄二十三年邾婁鼻我來奔是也至所見之世著治太平春秋進至於爵天下遠近小大若一用心尤深而詳故崇仁義譏二名晉魏曼多仲孫何忌是也是言孔子作春秋亦如伏羲神農黄帝堯舜禹湯有既濟之功故以所傳聞之世見治起於衰亂之中所聞之世見治升平所見之世著治太平為既濟也孟子言一治一亂以治屬禹周公孔子子思作中庸謂堯舜文武之既濟人知之仲尼之既濟人不知之故曰苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之言非至聖如堯舜文武不能知至誠之孔子故鄭氏據公羊傳亦以為堯舜之知君子也何氏於定六年注云春秋定哀之間文致太平即是此傳君子以經論成既濟中庸經論大經贊化育之事何氏傳先師之說知孔子作春秋文致太平後儒无師法不能通其

義也

雖般桓志行正也以貴下賤大得民也注坎為志震為行退居正故云雖般桓志行正也陽貴陰賤故云以貴下賤大得民也坤為民六二之難承剛也十年乃字反常也注反從正應故反常即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也注禽鳥獸之總名上為窮求而往明也注體离故明也其膏施未光也注為上弇故施未光泣血漣如何可長也注陰承陽故不可長疏

坎為至為民　般桓退也居初是居正也陽貴陰賤荀義也荀子曰陽貴而陰賤荀子君子篇曰爵當賢則貴不當賢則賤二以陽居初建侯當位而下坤民故云以貴下賤宣十二年春秋傳曰其君能下人必能信用其民矣故云大得民也坤為民虞義也　反從至反常　二正應五反從正應是反歸常道故云反常二體震為反也　禽鳥至為窮　白虎通曰禽鳥獸之總名為人所禽制也比九五曰王用三驅失前禽周禮大司馬曰大獸公之小禽私之又大宗伯云以禽作六摯卿執羔大夫執鴈曲禮曰猩猩能言不離禽獸月令戮禽祭禽禽皆是獸是禽獸通名也若別而言之則釋鳥云二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸也卦窮於上故謂窮為上三應上上不應三故云往吝窮也　體离故明　此虞義也三變初體离离為明昏禮先納幣而後親迎納幣求也親迎往也故云求而往明也言明於禮　為上至未光　陽

為陰弇陽主施也其膏故施未光也　陰乘至可長

上不應三而乘五馬是乘陽也用六利用貞陰永

陽則永乘陽

故不可長

山下出泉蒙注泉之始出者曰蒙君子以果行育德注

君子謂二艮為果震為行育養也體頤養故以果行

育德也疏　泉之至曰蒙　禮斗威儀曰君乘土而王

其政太平則蒙水出於山宋均注云蒙小

水也出可為灌注無不植也小水可以灌注猶童蒙

可以作聖此實象也　君子至德也　此虞義也乾

鑿度九二為庸人令九居二而稱君子者二以亨行

時中變之正六居二為君子故謂君子為二也艮為

果蓏故為果育養也釋詁文二至上體頤頤者

養也彖傳曰蒙以養正米行育德養正之義也

利用刑人以正法也注坎為法初發之正故正法也子克家剛柔接也注剛柔謂二五勿用娶女行不順也注震為行坤為順坤體壞故行不順困蒙之吝獨遠實也注陽稱實童蒙之吉順以巽也注五體坤動而成巽故順以巽利用禦寇上下順也注自上禦下故順疏坎為至法也　此虞義也九家說卦曰坎為律釋言曰坎律銓也樊光云坎卦水水性平律亦平銓亦平也坎為水故古刑法議獄之字皆從水法律同義故坎為法也初失位發得正故以正法　剛柔謂二五　焦氏易林曰剛柔相呼二姓為家變之正五剛二柔故云接接際也　震為至不順　説見

上　陽稱實　陽實陰虛故陽稱實柔之為道不利遠者四獨遠陽故困也　五體至以巽　五動體巽故云動而成巽此虞義也　自上至故順　此虞義也上禦三是自上禦下虞氏謂巽為高艮為山登山備下順有師象是也三不順上禦之則順矣五以應二為順上以禦三為順其義一也

雲上於天需注雲上於天須時而降君子以飲食宴樂注君子謂二坎為飲食五需二衍在中故以飲食宴樂陽在內稱宴疏　雲上至而降　此宋衷義也六四出於穴是雲上於天也上六入于穴是須時而降也　君子至稱宴　九二陽不正需時升五故稱君子序卦曰需者飲食之道也荀氏謂坎在需家為酒食故坎為飲食五象曰需於酒食是五以酒食需二二需於沚衍在上中故謂宴樂為二

陽在內稱宴虞義也

需于郊不犯難行也利用恒未失常也注坎為難常猶恒也初變失位上居四故未失常需于沚衍在中也注衍讀為延在後詔侑曰延五需二故衍在中雖小有言以吉終也　需于泥災在外也注外謂坎自我致戎敬慎不敗也注五離為戎坎為多眚故敗三不取四故敬慎不敗乾為敬也需于血順以聽也注雲雖升天終當入穴順以聽五五為天也酒食貞吉以

中正也注謂乾二當升五正位者也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也注上降居三雖不當位承陽有實故无大失疏坎為至失常　初應四四坎為難初不取四故不犯難行初變失位上居四為得位故未失常恒本訓常故下經恒卦太玄準之以常永常猶恒也反覆相訓　衍讀至在中　周禮大祝九祭二曰衍祭鄭注云衍當為延讀從主人延客祭之延古文衍延同物也特牲饋食禮曰祝延尸鄭彼注云延進在後詔侑曰延五需二五在二後自後詔二延登居二故衍在中雖隔於六四之險終當升上故以吉終　外謂坎　坎為災在外卦故云災在外也　五离至敬也　离為戎虞義也三至上有坎离象坎為寇离為戎故經言寇偁言戎說卦曰坎其於輿也為多眚虞注云眚敗也

三體乾乾為敬不取於四故敬慎不敗也 雲雖至天也 此九家義也象曰順以聽也四陰故順坎為耳耳主聽故順以聽 五 五指乾二升五乾為天嫌謂坎五故云五為天也 謂乾至者也 此九家義也 上降至大失 此荀義也六居三為失位故云不當位上降承乾故承陽有實失謂不當位未大失以其承陽也

天與水違行訟注水違天猶子違父臣違君故訟君子以作事謀始注君子謂乾三來變坤為作事坎為謀初為始二據初剛柔易故以作事謀始疏水違至故訟 坎者乾再索而得有子道坤有臣道下三爻皆失位故訟猶子違父臣違君而成訟也 君子至謀始 此虞

義也坤謂遯坤坤為事三來變坤故為作事洪範謀屬水坎為水為心故為謀卦自下生故初為始三來之二據初剛柔易謂二與初易位初不永所事謀始之義也

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也注初辯之早故其辯明不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也注上謂乾惙憂也食舊德從上吉也注從順復即命渝安貞不失也注變得正故不失訟元吉以中正也以訟受服亦不足敬也注服謂鞶帶乾象毀壞故不足敬疏初辯至辯明　坤消陰自初始變之正辯之早矣二變應五三食舊德體离离為明。

故其辯明矣　上謂乾惙憂也　二訟四四體乾故
上為乾惙憂鄭義也詩曰憂心惙惙俗作掇今從古
從順　三失位變從上故吉此上亦謂乾也從訓
順者昭五年春秋傳曰使亂大從服虔解誼云使亂
大和順之道故知從為順也　變得正故不失　失
謂失位　服謂至足敬　此虞義也槃帶祭服故服
謂槃帶遯三體乾乾為衣故云服也三食舊德四
變食乾故乾體壞乾為敬乾體壞故不足敬也

地中有水師注坎在坤內故曰地中有水師衆也坤中
衆者莫過於水君子以容民畜衆注君子謂二坤為
民坎為衆容寛也畜養也二升五寛以居之故以容
民五降二萬物致養故以畜衆疏　坎在至於水　此宋衷義也坎為水

坤為地坎在坤内是水行地中之象楊泉物理論曰水浮天載地者也故地之衆者莫過於水以汎人之衆者莫過於師衆有二訓周語曰人三為衆一也釋詁曰黎庶烝多師旅衆也又曰洋觀裒衆那多也是庶多亦曰衆二也坤坎所以取象於師以衆多為名也君子至畜衆　此虞義也二為庸人而稱君子者以其升五也坤陰故為民容寬也洪範五行傳文詩日月曰畜我不卒毛傳云畜養也卦自乾來文言乾九二寬以居之亦謂二升五居上以寬是容民之義也萬物致養說卦文五體坤坤陰廣博含養萬物五降二萬物致養是畜衆之義也

師出以律失律凶也注初失位故曰失律在師中吉承天龍也王三錫命懷萬邦也注龍和也二以盛德行

中和衆陰承之故承天寵居王位而行錫命衆陰歸之故懷萬邦坤為萬邦師或輿尸大无功也注三五同功三多凶故大无功左次无咎未失常也注得位承五故未失常長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也注震為行居中故曰中行三失位故不當五已正使不當故貞凶大君有命以正功也小人勿用必亂邦也注五多功五動正位故以正功坤為亂疏初失至失律　爻例失位曰失又曰不當師初二三五皆失位故初曰失三曰不當二五易位故曰貞丈人又

曰以正功也　龍和至萬邦　詩長發曰何天之龍毛傳云龍和也二當升五五為天以盛德行中和衆陰承之故承天和錫命者開國承家皆當有錫命之事居王位而行錫命衆陰歸之故懷萬邦禮器曰物無不懷仁周語曰無所依懷鄭韋皆訓懷為歸坤為萬邦虞義也　三五至无功　師勝敵稱功周禮大司馬曰若師有功愷樂獻於社若師不功則厭而奉主車鄭注云功勝也三五同功五多功三賤多凶故大无功也　得位至失常　四得位故云未失二升五而四承之陰承陽為常道故曰未失常也　震為至貞凶　二升居五故曰中行已正五位而用失位之三是使不當故貞凶也　五多至為亂　此虞義也

地上有水比注地得水而柔水得地而流故曰比先王

以建萬國親諸侯注先王謂五初陽已復震為建為諸侯坤為萬國比四月卦也比輔也輔成五服故以建萬國比比也有孚盈缶故以親諸侯䟽地得至曰比　此子夏義也傅又云夫凶者生於乖爭今既親比故云比吉也杜林曰比者言性不相害但文之相比不相害而相親故曰比也　先王至諸侯　先王謂夏先王也五為天子故先王謂五初變之正體震震為建侯初剛難拔故云建震為諸侯義見屯卦坤為地地有九州夏時九州有萬國故坤為萬國此上虞義也比四月卦據消息孟喜卦氣圖曰十一月未濟蹇頤中孚復十二月屯嗛睽升臨正月小過蒙益漸泰二月需隨晉解大壯三月豫訟蠱革夬四月旅比小畜乾五月大有家人井咸姤六月鼎豐渙履遯七月恒節

同人損否八月巽萃大畜賁觀九月歸妹无妄明夷困剝十月艮既濟噬嗑大過坤是也古文尚書臯陶謨曰弼成五服至於五千州有十二師外薄四海咸建五長鄭彼注云數土既畢廣輔五服而成之面方各五千里四面相距為方萬里師長也九州州立十二人為諸侯師以佐其牧外則五國立長使各守其職堯初制五服服各五百里要服之内方四千里曰九州其外荒服曰四海此禹所受地記書崑崙山東南地方五千里名曰神州者禹弼五服之殘數亦每服者合五百里故有萬里之界萬國之封春秋傳曰禹朝羣臣於會稽執玉帛者萬國言執玉帛者則九州之内諸侯也其制特置牧以諸侯賢者為之師蓋百國一師州十有二師則州千二百國也八州凡九千六百國其餘四百國在圻内此禹時建萬國之事也四月以建萬國者明堂月令曰立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏於南郊還反賞封諸侯蓋

夏殷法也白虎通曰封諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯盛養賢也襄廿六年春秋傳曰賞以春夏刑以秋冬是慶賞封建皆以夏也王肅聖證論亦同此說禹邶成五服邶與比同說文曰邶輔信也輔成五服此建萬國之象比比也序卦文九五孚信之德盈滿中國四海會同遠人賓服此親諸侯之象也

比之初六有它吉也注信及非應然後吉比之自內不自失也注得位故不自失比之匪人不亦傷乎注交失其正長體陰賊故傷外比於賢以從上也注上謂五顯比之吉位正中也注謂離象明正上中也舍逆取順失前禽也注背上六故舍逆據三陰故取順不

及初故失前禽邑人不戒上使中也　比之无首无所終也注坤道代終比之无首故无所終疏信及至後吉

此荀義也案五爻辭云失前禽謂初也三四五所據也二五所應也初在應外故失前禽前禽雖失初六終來盈缶之孚也王者之德不及殊俗則未至故信及非應然後吉也　得位至自失　桓十七年穀梁傳曰蔡季自陳歸於蔡自陳陳有奉焉爾二得位自內比初而外應五正而後行事故不自失也　文失至故傷　此干寶義也翼奉封事曰東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之孟康注云木生於亥盛於卯木性受水氣而生貫地而出以陰氣賊害土故爲陰賊坤爲土六三乙卯坤之鬼吏草木然生而賊害土故云傷也　上謂五　繫上曰可大則賢人之德可久則賢人之業姚信注云上賢人謂乾五下賢人謂坤

二乾五之坤成坎坎五猶乾五故稱賢二比初四不比三者三匪人故不比也 謂离至中也 此虞義也初三已變體重明故謂离象明五在上得位居中故正二中也 背上至前禽 此虞義也上六逆乘陽故稱逆而在五後故稱背四三二皆順承陽而五據之故云取順初在應外五不及初故失前禽邑人不戒上使也義見上經 坤道至所終 上為終坤承乾而代終以乾為首故也今比之无首則是无所終也

風行天上小畜注風者天之命令也令行天上則是令未下行畜而未下小畜之象君子以懿文德注懿美也豫坤為文乾為德卦以柔畜剛君子法之故修美

文德積久而施自行疏風者至之象此九家義也巽為風巽彖傳曰重巽以申命故云風者天之命令也令風行天上則是令未行於下畜道未成故畜而未下以小畜大謂之小畜也懿美至自行說文曰懿專久而美也豫坤為文據旁通也乾有四德故為德此上虞義也四為柔故云以柔畜剛君子欲懷柔天下不以武功而以文德故云修美文德彖傳曰施未行也巽柔善入積之久而德施於物物无不化故云施自行

復自道其義吉也注陽為吉牽復在中亦不自失也注失位變應五故不自失亦者亦初也夫妻反目不能正室也注妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外

故不能正室有孚惕出上合志也注上謂五坎為志

有孚攣如不獨富也　既雨既處得積載也君子征

凶有所疑也注積猶畜也坎為疑疏陽為至初也陽吉陰凶初變為陽是由凶而趣於吉故其義吉也二從旁通變故失位令變應五故不自失初既得位二亦不失故云亦者亦初也　妻當至正室女有家男有室是夫以妻為室也白虎通曰一夫一婦成一室義亦通也男正位乎外女正位乎內天地之大義令陽在內陰在外反其居室之道故不能正室夫謂豫震妻謂小畜即巽也　上謂五坎為志彖傳曰剛中而志行乃亨剛中謂五四五合志乃能畜乾故上謂五坎為志虞義也　積猶至為疑　畜道至上而成得積載者畜道成也　畜有積義故云積

猶畜也坎為疑虞義也

上天下澤履君子以辯上下定民志注君子謂乾天高地下萬物散殊而禮制行故以辯上下定民志疏此樂記文乾為天兌為澤禮以地制澤又卑於地故君子法之以制禮天高地下禮者天地之別也故以辯上下萬物散殊而未定禮節民心故以定民志漢書敘傳曰上天下澤春雷奮作先王觀象爰制禮樂是說君子法履以制禮之事

素履之往獨行願也注初微謂之獨震為行使四變而已應之故獨行願幽人貞吉中不自亂也注變之正

居中應五故不自亂眇而視不足以有明也注兩离稱明
跛而履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為於大君志剛也注剛謂乾坎為志愬愬終吉志行也注應在初故志行
夬履貞厲位正當也注位正當故不疚
元吉在上大有慶也疏初微至行願初為隱為微隱微於人為獨故中庸曰莫見乎隱莫顯乎微故君子慎其獨也初應四四體乾乾為誠素質之始也質誠也欲正其心者先誠其意不誠則不能獨故素履之往獨行願也　變之至自亂　貞吉者變之正而獲吉也
坎在坤中坤為亂之正應二故不自亂　兩离稱明虞注懸象傳曰有兩坎兩离乃稱聰明眇而視不

足以有明一离故也　剛謂至為志　三變應乾故志剛　應在至志行　應在初初震為行坎為志故志行　位正至不疚　乾履兑兑為虎五在乾體故厲以剛中正故不疚與彖傳互相明也

天地交泰注交謂二五后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民注坤稱后坤富稱財輔以陰輔陽相贊也震為左兑為右坤為民言后資財用以成教贊天地之化育以左右其民也書曰予欲左右有民疏交謂二五　天地交而成既濟故云交謂二五　坤稱至有民　釋詁曰后君也坤臣道而稱后者泰消息為辟卦得稱后也坤富稱財又化成物故曰財成卦有比比輔也故以陰輔陽也相者贊相故曰相贊

也震春為左兌秋為右坤衆為民富之教之所謂資財用以成教皆贊化育為既濟之事也書曰者尚書臯陶謨文是虞夏既濟時事故引之也

拔茅征吉志在外也注外謂四苞荒得尚于中行以光大也注升五體离嚮明而治故以光大无平不陂天地際也注位在乾極應在坤極天地之際偏偏不富皆失實也注坤虛故皆失實不戒以孚中心願也注中謂五坎為心陰性欲承故中心願以祉元吉中以行願也注中下中城復于隍其命亂也注初吉終亂

疏外謂四此虞義也　升五至光大　既濟五互離故云升五體離說卦曰離也者明也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此謂取離象為明堂也二升五為聖人故乾鑿度以大五為聖人離為光乾為大故以光大也　位在至之際　此宋衷義也位在三故云乾極應在上故云坤極小爾雅曰際接也天與地接猶泰與否接故云天地際也　坤虛至失實　陽實陰虛坤三爻故皆失實也　中謂至心頤　中謂五五爻之義發於四爻者上體以五為主也說卦曰坎為極心中心猶極心也陰性欲承乾鑿度文九家易曰乾升坤五各得其正陰得承陽皆陰心之所欲是也　中下中　五降下故中謂下中震為行故中以行頤　上頤謂二欲升五下頤謂五欲降二也　初吉終亂　既濟彖曰初吉終亂傳謂終止則亂其道窮也上為終坤為亂巽為命故其命亂也

天地不交否注天氣上升地氣沈下二氣特隔故云否

君子以儉德辟難不可營以禄注君子謂伏乾坤否當為儉乾為德陰消至否坤臣弑君故以儉德辟難坤為營乾為禄坤消乾故不可營以禄也疏天氣至云否此釋彖義也董子曰陰猶沈也故地氣沈下天上升不下降地沈下不上升是二氣特隔故云否也　君子至禄也　否下體坤乾伏坤下乾三為君子故君子謂伏乾說卦曰坤為吝嗇吝嗇故儉陰消至否坤臣弑君故為難虞氏亦謂弑君之難也乾伏坤下隱伏之象故以儉德辟難文言曰天地閉賢人隱是其義也坤為營虞義也說卦曰坤為旬旬十日也經營須日故旬營同物詩江漢曰來旬來宣鄭箋云旬當

為營知旬營同物也乾為福說文云祿福也故乾為祿坤消乾祿故不可營以祿此兼用虞義虞氏又云營或作榮儉或作險

拔茅貞吉志在君也注四變體坎為志君謂五大人否亨不亂羣也注物三稱羣謂坤三為亂大人不從故不亂羣也包羞位不當也注三上失位有命无咎志行也注志行於羣陰大人之吉位正當也注位正當故陰不能消乾使亡否終則傾何可長也注以陰剥陽故不可久疏四變至謂五　應在四四變應初故體坎坎為志初與二三同類承五故

志在君初在應外而云承五者坤性承乾故初曰以其背四曰疇離祉是三爻皆有承乾之象故初得承五也　物三至羣也　此虞義也周語曰獸三為羣坤三爻故云羣六三為亂大人中正以否絕之故云不亂羣五不亂羣故不亡也　三上失位　上包三二爻皆失位故云位不當也　志行于羣陰　此荀義也四以巽命據三陰陰皆麗乾之福是志行於羣陰也　位正至使亡　荀注文言曰存謂五為陽位亡謂上為陰位以九居五得正得中陰繫於陽故不能消乾使亡也　以陰至可久　此虞義也陰剥於上則陽復於下故不可久

天與火同人君子以類族辯物注族姓辯別物性之同異也君子謂乾乾為族天火同性二五相應男女辯

姓故以類族辯物疏族姓者戰國策曰昔者曾子處費費人有與曾子同名族者注云族姓也襄三十一年春秋傳曰辯於大夫之族姓班位故知族為姓也辯別虞義也同姓則同德異姓則異德故云物姓之同異也君子謂乾乾為族虞義也族有九九者乾陽之數故知乾為族類聚九族而辯姓之同異以厚別也所以然者以卦名同人天火同性性姓同物二陰五陽有昏冓之道同德合義不合姓姓故以類族辯姓也男女辯姓襄二十八年春秋傳文

出門同人又誰咎也 同人于宗吝道也注取同姓犯誅絕之罪故吝道伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也注與上敵應故敵剛上不應三故安行乘其庸義

弗克也其吉則困而反則也注初得正故義弗克則
法也變之正是困而反則也同人之先以中直也大
師相遇言相克也注中直謂五二五同心故相克同
人于郊志未得也注坎為志失位故志未得疏取同至咎
道　此許慎義也慎又云言五屬之内禽獸行乃當
絶也　與上至安行　三上皆剛故曰敵剛釋詁曰
敵應當也敵剛謂所應者剛故伏戎於莽也艮象傳
曰上下敵應兩陽兩陰稱為敵應或謂敵剛為敵五
非也楚語曰自敵以下則有讎韋昭云敵敵體五為
君不可為敵且五非應也三上敵剛上不應三三无
所往故云安行也　初得至則也　四欲攻初初正
而四不正故云義弗克春秋文十四年穀梁傳曰弗

克納弗克具義也范甯注云非力不足義不可勝與儔義合則法也釋詁文韋昭注晉語曰謀不中為困四欲攻初以不義而止故困變之正承五應初是困而反歸於法故吉文言曰乾元用九乃見天則六爻皆正為天則故爻不正而反於正謂之反則也 中直至相克 五得中又體乾乾為直故中直謂五繫上釋此爻曰同心之言其臭如蘭乾為言二五同德同德合義故相克也 坎為至未得 上失位不與三同志故志未得也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命注君子謂二遏絕揚舉也乾為揚善坤為遏惡為順以乾滅坤體夬揚於王庭故遏惡揚善乾為天為休二變時巽

為命故順天休命疏此虞義也二失位變之正陰得位為君子故君子謂二初至五體夬夬本坤世乾為善坤為惡揚於王庭以乾滅坤故遏惡揚善乾為美休美也故乾為休二變體巽巽為命坤為順故順天休命也

大有初九无交害也　大轝以載積中不敗也注中謂二車僨曰敗公用享于天子小人害也　匪其尩无咎明辯折也注折之離故明辯折厥孚交如信以發志也注乾為信四上變坎為志五發孚二故信以發志威如之吉易而无備也注離為備二五易位離體

壞乾威鎮物故无備大有上吉自天右也注吉吉禮

疏中謂至曰敗　二下中故中謂二比坤為大舉乾來積上二為中故積中不敗僖九年春秋傳曰涉河侯車敗隱三年春秋傳曰鄭伯之車僨於濟故知車僨曰敗五降二坤厚載物故不敗也　折之至辯折　此虞義也變體离說卦云离為折上槁故云折之离　离為明故明辯折也折本今作晢從日折聲古文通折音制與志協也　乾為至發志　漢書杜欽對策曰天道貴信二升五體乾故乾為信　四上變五體坎故坎為志發者變動五失位發而孚二故信以發志也　离為至无備　備謂戰備也离為甲冑為戈兵故為備以備為戰備者經曰威如傳曰無備昭二十三年春秋傳曰去備薄威尉繚子曰兵有去備徹威而勝者以有法故知備為戰備也五之威道德之威也鹽鐵論文學曰德盛則備寡故无備董子曰

冠之在首玄武之象也玄武者貌之最嚴有威者也其象在後其服反居首武之至而不用矣夫執介胄而後能拒敵者非聖人之所貴也君子顯之於服而勇武者消其志於貌也矣威如之吉易而无備亦此義也易音亦　吉吉禮　上為宗廟祭禮稱吉故云吉吉禮

周易述卷十一

欽定四庫全書

經部

周易述卷十二

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李荃

謄録監生臣徐紹城

周易述卷十二

元和惠棟撰

象上傳

地中有山嗛君子以捊多益寡稱物平施注君子謂三捊取也艮為多坤為寡乾為物為施坎為平乾盈益嗛故以捊多益寡稱物平施疏此虞義也彖辭君子指三故知君子為三說文曰捊引取也鄭荀董遇蜀才皆訓為取故云捊取也俗作裒釋詁曰裒多也裒訓多不得云裒多俗本訛非上九之文艮為多節故云多坤陰小故為寡乾純粹精故為物陽主施故為施坎為水水性平故

為平以乾之上九益嗛故云乾盈益嗛捋艮之多以益坤寡故云捋多益寡稱物平施也

嗛嗛君子卑以自牧也注牧養也養成嗛德鳴嗛貞吉中心得也注三升五體坎爲心與二相得勞嗛君子萬民服也注上居五位羣陰順陽故萬民服无不利撝嗛不違則也注陰撝上陽不違法則利用侵伐征不服也注不服謂五鳴嗛志未得也可用行師征邑國也注三升五故志未得唯可從征耳疏牧養至嗛德　牧養

九家義也三之五初體坤故為卑變之正體頤為養凡爻失位皆須學問以養成之而在嗛家故云嗛德

韓嬰曰夫易有一道焉大足以治天下中足以安家國近足以守其身者其唯嗛德乎是其義也　三升至相得　二在下中而正應五三升五五為上中體坎亟心亟中也與二相得故中心得也　上居至民服　此荀義也人道惡盈而好嗛三居五位克當民心坤為民故萬民服荀氏謂衆陰皆欲撝陽上居五位是羣陰順陽之事也　陰撝至法則　此九家義也凡爻之正而得位者皆曰則故文言曰乾元用九乃見天則同人九四曰其吉則困而反則是也衆陰皆欲撝三陽上居五得正得中故云不違法則　不服謂五　此荀義也五失位故知不服謂五征之為言正也三侵伐以正五故云征不服也　三升至征邑

上應三三升五而上乘之故亦未得九家謂雖應不承是也三來征坤之邑國而上從之則利故云唯可從

征邑

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

注奮動也雷動於地上萬物乃豫也崇充殷盛薦進也上帝天也以配祖禰郊也以配考祖宗也豫消息在卯中和之象先王建之作樂以充其德用盛樂薦上帝以配祖考而降神也

疏周頌時邁曰薄言振之辥君章句云振猶奮也振與震通說卦云震動也震有奮義故云奮動雷動於地上養長華實發揚隱伏萬物莫不被盛陽之德故云萬物乃豫也崇充釋詁文儀禮鄉飲酒禮云崇酒尚書酒誥云崇飲鄭氏皆訓為充故云崇充也說文曰殷作樂之盛稱尚書洛誥肇稱殷禮亦謂盛禮故知殷為盛文二年公羊傳云五年而再殷祭禘大

祭故稱殷祭魯禘不配天亦稱殷祭者得用禘禮禘樂故也周禮庖人曰與其薦羞之物鄭注云薦亦進也此殷薦者謂薦盛樂非薦羞也知上帝為天者孝經孔子曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝鄭稱注云上帝者天之別名也神無二主故異其處避后稷是上帝為天也以上皆鄭義也以配祖謂如嚳遠祖稷始祖故云禘郊也以配考謂如祖文王宗武王故云祖宗也祭法高祖以下皆稱考故知文王亦嚳考之名也禘郊祖宗皆配天之祭郊於南郊禘祖宗皆於明堂其禮始於虞三代因之而不易傳謂先王蓋夏商之王也孟喜卦氣圖豫消息在二月中故云在卯三統歷曰春為陽中萬物以生秋為陰中萬物以成事樂其中禮取其和故曰中和之象漢兒寬曰唯天子建中和之極兼總條貫金聲而玉振之故云先王建之謂建中和之極作樂以充其德即謂中和之德也禘及郊宗石室郊及百

神祖宗之祀四海助祭又謂之大饗皆推祖以配天禮之極盛者故云用盛樂薦上帝云以配祖考而降神者如周禮大司樂郊樂六變而天神降社樂八變而地祇出禘樂九變而人鬼可得而禮是也以虞義言之動初至三乾為先王為崇德震為音為樂故以作樂崇德震為帝而在乾天上故稱上帝坤為死小畜乾伏坤下稱祖考故殷薦之上帝以配祖考其薦上帝而配祖考也离為南乾為郊南郊之象离嚮明而治為明堂四復初十一月郊時也小畜四月禘時也

初六鳴豫志窮凶也注初在豫家而獨應四樂不可極故志窮凶不終日貞吉以中正也注中謂二正謂四復初盱豫有悔位不當也注變之正則无咎由豫大

有得志大行也注陽稱大坎為志震為行故志大行

六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也注乘剛故疾五為陽位故中未亡冥豫在上何可長也注利三之正

疏初在至窮凶　傳凡言窮皆指上豫之窮凶不在上而反在初者以初在逸樂之家獨與四應志得而鳴極豫盡樂故志窮凶也樂不可極曲禮文　中謂在復初　二得位得中故中謂二四不正復初得正故正謂四　四復初而二休之故中正謂兩爻變之至无咎　上六成有渝无咎指三以三不當位故有悔變之正則无咎也　陽稱至大行　四陽爻故稱大四體坎坎為志又體震震為行故志大行彖傳剛應而志行是也　乘剛至未亡　五乘坎剛坎為疾故貞疾文言曰知存而不知亡荀注云存謂五為

陽位亡謂上為陰位五陽位又居中故云中未亡也
利三之正　巽象在上无應而下交瀆也故不可
長三之正上得
所應則可長矣

澤中有雷隨君子以鄉晦入宴息注君子謂乾上宴安息止也坤為晦為安巽為入艮為止上來入坤故以鄉晦入宴息疏乾鑿度乾上九為庸人令云君子者以其居初得位故稱君子宴與燕通詩北山曰或燕燕居息毛傳云燕燕安息貌故知宴為安也陽在內稱宴息者休息與止同義故云息止也坤為晦為安巽為入艮為止義具上經疏以乾居坤故鄉晦互有巽艮故入宴息也尋此卦之義陰隨陽婦係夫有燕私之象尚書大傳曰古者后夫人將侍於君前息燭後舉燭至於房中釋朝服襲燕服然

後入御於君是鄉晦入宴息之事故太玄準為從其初一詞曰日幽嬪月冥隨之是也有夫婦然後有父子有父子然後有君臣故太玄曰晝以好之夜以醜之一晝一夜陰陽分索夜道極陰晝道極陽牝牡羣貞則君臣父子夫婦之道辯矣是以傳言鄉晦入宴息經言元亨利貞其義一也

官有渝從正吉也出門交有功不失也注上居初得正故從正吉陰往居上而係於五故不失係小子弗兼與也注已係於初不兼與五係丈夫志舍下也注下謂初隨有獲其義凶也有孚在道明功也注死在大過故凶功謂五三四之正离為明故明功孚于嘉吉

位正中也注位正中故能成既濟之功中庸曰君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地拘係之上窮也注係於五則不窮疏上居至不失得正故從正吉上失位之初初陰升上而係於五陰居上得位故不失也虞義也虞惟以五為四為誤耳巳係至與五下謂初此五坎為志初在下故知下謂初也也大過棺槨之象故云死在大過死在至明功此虞義五多功故功謂五三四之正體离离為日故為明明五之功五為主故也位正至天地位正中故為一卦之主而行中和成既濟引中庸者陰之隨陽猶婦之隨夫夫夫婦婦而家道正正家而天下定即是既濟之事故造端乎夫婦而極於天地也係於至不窮无應在上故窮係於五五為既濟之主窮變通久故不窮也

山下有風蠱君子以振民育德注君子謂泰乾也坤為民初上撫坤故振民乾稱德體頤養故以育德疏此虞義也泰君子道長故君子謂泰乾坤為民亦謂泰坤也初之坤上故撫坤謂振撫坤民也乾為龍德故稱德育養也四至上體頤頤者養也故以育德也

榦父之蠱意承考也注承二也二坎爻坎為意故意承考

榦母之蠱得中道也注變而得正故貞而得中道也

幹父之蠱終无咎也注上為終无應而得位故終无咎

裕父之蠱往未得也注四陰柔故往未得幹父用

譽承以德也注變二使承五故承以德二乾文故稱德不事王侯志可則也注三體坎為志則法也疏二承至承考　二乾文乾為父故知承者二也初幹父蠱而承考意幹蠱之善者此考之所以无咎也　變而至中道　此虞義也二失位故不可貞今變而得正是貞而得中道經以失位言故云不可貞傳以得正言故云得中道也　上為至无咎　文終於上故上為終以三得位故雖无應於上而終无咎也　四陰至未得　四應在初初意承考四裕父蠱是陰柔不可與共事也故初變往四則未得言初與四不相得也　變二至稱德　此虞義也五已正故變二使承五不承以事而承以德亦幹蠱之善者乾為德二乾文故稱德經言譽傳言德皆謂變二承五與二升五同也　三體至法也　應在三三體坎坎為志則法

也釋詁文君高尚其事者以其志之
可則亦謂上變應三而合於則也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆注君子謂二震為言兌口講習二升五坎為思剛浸而長故以教思无窮容寬也震為寬仁坤為民故容保民无疆

矣疏乾鑿度九二為庶人今以君子謂二者二當升五得位故稱君子也震為言兌口講習教之義也坎心為思剛浸而長有无窮之義故以教思无窮說文云容受也容則能受寬大之象故曰容寬也互體震震春寬大行仁故為寬仁坤為民以二撫坤故容保民无疆比兆庶義也

咸臨貞吉志行正也注二升五四體坎為志初正應四

故志行正咸臨吉无不利未順命也注坤為順遜巽為命陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命甘臨位不當也既憂之咎不長也注失位故不當動而成泰故咎不長至臨无咎當位實也注初陽為實四正應初故當位實大君之宜行中之謂也注二者處中行升居五五亦處中故行中之謂敦臨之吉志在内也注志在升二也陰以陽為主故志在内疏二升至行正 二升五則四體坎坎為志初四俱正而又相應其志得行故志行正也 坤為至順命 四陰互兩

坤故坤為順遜巽為命據旁通也陽當居五以下荀義也陽居五則四陰順從令陽息在二陰猶用事故未順命益既濟之功猶未成也　失位至不長　三失位无應故有憂陽息成泰天地交故咎不長咎不長則吉猶消不久則凶也　初陽至位實　京房易傳曰陽實陰虛故初陽為實四正故當　應初故云實也　二者至之謂　此荀義也二五中也以二升五故曰行中之謂初四皆正故曰行正二五皆中故曰行中也以義言之　知臨而言行中者舜之大知用其中於民是其義也　志在至在內　此九家義也二因三升五坎為志故志在升二陰無主以陽為主故上得過其應因三以升五二在內故曰志在內也

風行地上觀先王以省方觀民設教注先王謂乾巡守曰省坤為方為民以乾照坤故以省方觀民設教疏

京房易積筭曰易含萬象彖言明堂禘祭此又言省方觀民要而言之則一也古者聽朔朝廟頒政令朝諸侯皆於明堂彖詞觀盥而不觀薦是尊祖以配天之事彖傳神道設教是法天以治民之事天子巡守則為宮三百步壇十有二尋加方明其上方明者放乎明堂之制也孟子齊有泰山明堂荀子曰築明堂於塞外而朝諸侯皆方明之類後世以其制如明堂而名之明堂祀六天上下四方月令謂之天宗虞謂之六宗故堯典舜禮六宗而覲四岳羣牧覲禮周祀方明而覲公侯伯子男其義一也艮為宮闕有明堂方明之象故既取類於禘祭又比義於巡方乾為先為王故為先王淮南子曰禹南省方髙誘注云巡守為省省視四方也坤為方九家說卦文乾為大明以乾照坤省方之象故以省方觀民設教也

初六童觀小人道也注陰消之卦故小人道闚觀女貞

亦可醜也注坤為醜觀我生進退未失道也注三欲進觀於五四既在前而三故退未失道也觀國之光尚賓也注助祭尚賓觀我生觀民也注為民所觀觀其生志未平也注坎為志為平上來之三故志未平

疏陰消至人道為陰消之卦小人道長故云小人道也　初失位而經言小人无咎者以觀坤為醜此虞義也太玄曰晝以好之夜以醜之詩墻有茨云中冓之言不可道也所可道也言之醜也薛君章句云中冓中夜也乾為晝故為好坤為夜故為醜女子以貞為行而闚觀故云亦可醜也　三欲至道也此荀義也陰當承陽故進觀於五四近於五而在三前三故退進退皆得故未失道乾為道也　助祭

尚賓　周語祭公謀父曰甸服者祭侯服者祀賓服者享要服者貢荒服者王韋昭注云皆所以貢助祭於廟孝經所謂四海之內各以其職來祭是助祭尚賓之事虞注據詩曰莫敢不來享莫敢不來王是其義也　為民所觀　彖傳大觀在上中正以觀天下皆是為民所觀又皆指五故此觀民亦為民所觀唯大象觀民設教乃是上觀下之事也　坎為志未平此虞義也坎心為志水為平三失位嫌於有咎上之三補過故志未平

雷電噬嗑先王以明罰飭法注雷電噬嗑威而明也先王謂乾上爲為明坎為罰為法飭正也上之三折獄故以明罰飭法疏雷為威電為明雷電合而章是威而明也上本乾也乾為先為王故

先王謂乾上體离互坎故离為明坎為罰為法飭古救字古又作飭雜卦曰蠱則飭也高誘呂氏春秋注云飭讀為救救正也王弼從俗作敕非也上之三得正而折四獄故以明罰飭法也

屨校滅止不行也注否坤小人以陰消陽其亡其亡故五變滅初坤殺不行也噬膚滅鼻乘剛也注乘初剛遇毒位不當也注不正故遇毒利艱貞吉未光也注為五陰所弇故未光貞厲无咎得當也注變之正故得當何校滅耳聰不明也注坎為聰离為明坎滅則离壞故聰不明疏否坤在行也此虞義也繫下說此又曰小懲而大誡此小人之福

也小人謂否初故云否坤小人否本消陽之卦九五曰其亡其亡謂消四及五今五下滅初坤故不行故无咎也 乘初剛 二无應於上而沒坎下人乘初剛凡柔乘剛皆不利以其得正故无咎也 不正故遇毒 遇毒猶遇罪謂悔吝之類參同契曰纖介不正悔吝為賊是也 為五至未光 九陽為陰介皆曰未光也 萃之九五是也四介於五故曰未光 坎為至不明 聰屬耳明屬目故坎為聰離為明上滅坎則離體亦壞故云聰不明

鄭氏云目不明耳不聰是也

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄注君子謂乾離為明坤為庶政故明庶政坎為獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄也疏君子謂乾亦指九三坤謂泰坤

也坤為衆故為庶為事為衆故為政坤上之乾二體离离离為明故以明庶政坎為獄三正體坎故在獄得正无敢折獄謂上无敢來折三也噬嗑四不正故上之三噬四成豐折獄致刑義見噬嗑也

舍車而徒義弗乘也注初為士故義弗乘賁其須與上興也注震為興三二同德五上易位則皆得其應故與上興永貞之吉終莫之陵也注與二同德故終莫之陵六四當位疑也匪寇昬冓終无尤也注坎為疑當位承陽故疑守正待應故終无尤六五之吉有喜也注五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻白賁无咎

上得志也注上之正得位體既濟故曰得志坎為志也疏初為至弗乘 禮唯大夫不徒行初為上故云義弗乘也尚書大傳曰古之命民能敬長憐孤取舍好讓舉事力者命於其君得命然後得乘飾車駢馬未有命者不得乘乘者有罰苟然命上亦得乘飾車駢馬今士未有命故云義弗乘也 震為至上興 震起故為興三二得位故同德五上易位成既濟則三二皆得其應故曰與上興也 與二至之陵此虞義也三與二皆得位而无應二乘初四乘三嫌有陵之者五上易位終獲其應故云終莫之陵上為終也 坎為至无尤 六居四為當位四乘三為乘陽四體坎故疑疑於乘陽也然正應在初守正待應故終无尤尤過也四本坤坤代終故云終也 五變至陽爻 此虞義也說文曰吉善也乾元善之長乾吉坤凶故凡爻辭言吉者皆變之陽也虞注損六

四曰陽在五稱喜今五變之陽故有喜又注晉睽六五曰乾為慶故云凡言喜慶皆陽爻也　上之至志也　此虞義也上變之正故云得位五上易位故體既濟其志得行故云得志五上變體坎故坎為志也

山附于地剝上以厚下安宅注上謂乾上艮為厚坤為下為安艮為宅君子德車民所載故以厚下安宅疏上本乾也天尊故謂之上以其失位故不稱君子艮積坤上故為厚坤卑在下故為下陰稱安故為安艮為居故為宅經曰君子德車象曰民所載也民安則君安是厚下安宅之義也

剝牀以足以滅下也注陽在下滅于坤故以滅下剝牀以辯未有與也注五失位故未有與剝之无咎失上

下也注上下四陰剝牀以膚切近災也注觀五坎爻坎為災消觀及剝四又近之故切近災以宮人寵終无尤也注艮為終變之正故終无尤君子德車民所載也注坤為民為載小人剝廬終不可用也注坤為用

疏陽在至滅下　乾初九象傳曰潛龍勿用陽在下也陽在下為坤所滅故以滅下　五失至有與　陰陽相得為與故鄭注咸彖傳曰與猶親也　二應五五蔑貞是失位也兩陰无應故未有與也　上下四陰　上謂四五下謂初二剝不得言无咎四陰皆欲剝陽三獨應上此剝之所以无咎由與上下四陰違失故也　觀五至近災　凡言災者坎也觀五坎爻故為災繫下云四多懼近也近之謂近於五故

云切近災也　艮為至无尤　艮成始成終故為終五失位動成觀是變之正故終无尤尤過也　坤為民為載　坤為民說卦文坤為地地萬物載焉又為大轝轝所以載物故為載荀子曰馬駭輿則君子不安輿庶民駭政則君子不安位民載於德車厚下安宅君民俱安故曰民所載也　坤為用　消艮為坤故坤為用小人勿用故終不可用

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方注

先王謂乾初至日冬至之日坤闔為閉關巽為商旅為近利市三倍遘巽伏初故商旅不行遘彖曰后以施命誥四方今隱復下故后不省方復為陽始遘則

陰始天地之始陰陽之首已言先王又更言后后君也六十四卦唯此重耳

疏此虞義也乾息於初乾為先為王故先王謂乾初復十一月卦故云至日冬至之日闔戶謂之坤故坤為閉關謂復坤也巽為遘巽也考工記曰通四方之珍異以資之謂之商旅虞於兌九四注云巽為近利市三倍故稱商為近利市三倍說卦文復震在上故遘巽伏初巽為商旅而伏震初故商旅不行夏至之日后以施命誥四方令遘巽隱在下故后不省方也復一陽生故為陽始遘一陰生故為陰始復一陽乾也遘一陰坤也乾為天坤為地故云天地之始首亦始也故云陰陽之首后君也釋詁文乾坤消息之卦消息君也故已言先王又更言后六十四卦言先王則不言后言后則不言先王故云唯此重耳

不遠之復以修身也注坤為身以乾通坤故以修身休復之吉以下仁也注初為仁謂下於初頻復之厲義无咎也　中行獨復以從道也注震為從乾初為道敦復无悔中以自考也注五為中考成也變之正體艮成故中以自考迷復之凶反君道也注臣行君事故反君道疏坤為至修身　坤為身虞義也乾息初故以乾通坤初為本身亦為本故以乾通坤謂之修身也　初為至於初　初為元文言曰元者善之長也又曰君子體仁足以長人故知初為仁初體震震春亦為仁也二休復為下於初初為仁故以下仁也　震為至為道　震為從義見前乾息

初故曰乾初初初復自道故為道初體震震為大塗亦為道四獨應初故以從道謂從初也　五為至自考五為上中故為中考成釋詁文鄭義也五失位變之正體艮説卦曰成言乎艮故體艮成也　臣行至君道　上體坤為臣君謂初也臣奉君命而行事順君道也專君命而行事是臣行君事故云反君道也

天下雷行物與无妄注天下雷行无雲而雷京氏以為大旱之卦萬物皆死無所復望故云物與无妄先王以茂對句時育萬物注先王謂乾乾盈為茂對配也艮為時體頤養為育四之正三上易位天地位萬物育故以茂對時育萬物湯遭七年之旱終成既濟禮

記王制鄭氏以為殷法也其言曰冢宰以三十年之通制國用量入以為出三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通雖有凶旱水溢民無菜色是其事矣疏天下至无妄　天下雷行是无雲而雷詩雲漢所謂蘊隆蟲蟲隆隆而雷非雨雷也四巳正上動體也九五也膏雨不下施故京氏以為大旱之卦百穀草木成就枯槁故萬物皆死无所復望漢書谷永曰遭无妄之卦運應爻曰天必先雲而後雷雷而後雨而今无雲而雷无妄者无所望也萬物无所望於天災異之大者也先王至事矣　乾為先為王故先王謂乾乾盈為茂庚義也十五乾盈甲茂者盈盛故云乾盈為茂對配愚義也詩皇矣云帝作邦作對毛傳云對配也茂

對者德盛配天地也艮為時虞義也初至四體頤頤者養也故云體頤養為育育亦養也四之正三上易位成既濟則中和之化行天地位謂二五得位所謂中也萬物育謂六爻相應所謂和也以人事明之先王當指湯湯遭七年之旱以六事自責言未已而天大雨故云終成既濟謚法雲行雨施曰湯雲行雨施既濟之事而以為謚明湯當既濟也禮記王制一篇不與周官合故鄭氏注王者之祿爵云此地殷所因夏爵三等之制是王制一篇皆殷法故云鄭氏以為殷法也冢宰以三十年之通制國用量入以為出至民無菜色皆王制文鄭彼注云通三十年之率當有九年之蓄出謂諸當給為三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食大率四分留一以三十年之通則有九年之蓄故云雖有凶旱水溢民無菜色鄭彼注云菜色食菜之色民無食菜之飢色

即是時育萬物之事故云是其事矣

无妄之往得志也注四變應初故往得志不耕穫未富也注四動坤虛故未富有无妄然後可畜也行人得牛邑人災也　可貞无咎固有之也注已事故云固有之无妄之藥不可試也注坎為多眚故藥不可試无妄之行窮之災也注動而有眚故災與乾上九同義

疏四變至得志　此虞義也上動四體坎坎為志初往應之故往得志　四動至畜也　四動體坤坤虛故未富此虞義也有无妄然後可畜序卦文王制曰國無九年之蓄曰不足無六年之蓄曰急無三年之蓄曰國非其國也坤虛未富謂無蓄也有无妄然後可畜謂三年六年九年之蓄也　已事至有

之　四已之正故云已事固有之亦謂已事也　坎
為至可試　此虞義也　動而至同義　易緯曰陽
无德則旱郎顗曰陽无德者人君恩澤不施於上也
上動體屯膏澤不下坎為多眚為災上為窮故云窮
之災乾上九亢龍動
而有悔故云同義

天在山中大畜君子以多志前言往行以畜其德注君
子謂乾三艮為多坎為志乾為言震為行乾知大始
震在乾前故多志前言往行乾為德有頤養象故以
畜其德疏此虞義也乾鑿度乾三為君子艮為多節
故為多坎為心故為志志古文識也乾為
言九家說卦文乾為古說文曰古从十口識前言者
也震為足故為行乾知大始繫上文大始乾初也震

初即乾初故震在乾前乾初為積善自一乾以至三乾成積善成德故乾為德三之上有頤象頤者養也畜養同義故多志前言往行以畜其德也天在山中而取義於畜德者德者積累而成中庸論積曰今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物載焉又曰今夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉鄭彼注云天之高明本生昭昭山之廣大本起卷石皆合少成多自小致大為至誠者亦如是乎是言畜德之事與易合也

有厲利已不犯災也注坎稱災輿說腹中无尤也注得中得正故无尤利有攸往上合志也注五已變上動成坎坎為志故三往與上合志六四元吉有喜也注

喜謂五六五之吉有慶也注五變得正故有慶何天之衢道大行也注乾為道震為行故道大行疏坎稱災此虞義也二變四體坎坎為多眚故稱災四利已故不犯災　得中至无尤　二中而不正變之正故得中得正无咎者善補過故无尤也　五已至合志　此虞義也三應在上五變上動成坎為志三往應之剛上而尚賢故與上合志也　喜謂五　此虞義也陽稱喜五之正四上承之故有喜　五變至有慶　此虞義也五失位變得正陽稱慶故有慶也　乾為至大行　此虞義也象曰天衢傳曰道道謂天衢也彼注云乾為天艮為徑路天衢象今不取象於艮者衢者九交之道天有九行亦得稱天衢不言艮者略之也

山下有雷頤君子以愼言語節飲食注君子謂三已正艮爲愼震爲言語故愼言語坎水爲飲兌爲口實艮爲止故節飲食疏三失位爲小人今已養正故稱君子也艮爲愼震爲言語皆虞義也艮吉人之辭寡故愼言語坎爲水故爲飲虞氏謂兌爲口實口實者頤中物故爲食艮爲止節有止義故以節飲食也

觀我朶頤亦不足貴也注陽爲貴飲食之人則人賤之矣故不足貴六二征凶行失類也注震爲行類謂五

十年勿用道大悖也注弑父弑君故大悖顚頤之吉

上施光也注陽主施离為光居貞之吉順以從上也

注坤為順由頤厲吉大有慶也注變陽得位故大有

慶疏陽為至足貴　易例陽為貴陰為賤初陽而云不足貴者以其求養於上飲食之人養其小者故人賤之而言不足貴也　震為至謂五　二體震為行二正應五五二之類也　二養於上而失五故行失類謂五為類者文言論二五相應之理云亦各從其類故二與五為類也　弒父至大悖　此虞義也

陽主至為光　上陽爻陽主施离謂晉离也或以三五之正四體离　義亦通耳四求養於上而得所欲由上施之而下皆得其欲离為光故上施光也　坤為順　五體坤為順五養於上與上易位故順以從上象六五順以巽亦是二五易位之事義並同也

變陽至有慶　此虞義也五上易位三五皆正故云

變陽得位養道既成六爻皆正故大
有慶陰以陽為主陽稱大稱慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶注君子謂乾
初陽伏巽中體復一爻潛龍之德故稱獨立不懼憂
則違之乾初同義故遯世无悶疏此虞義也傳言獨
立不懼初稱獨故
君子謂乾初初本巽也巽其究為躁卦故陽伏巽下
乾之初九即復也入坤出震故云體復一爻乾初九
潛龍勿用故云潛龍之德龍德而隱故獨立不懼隱
藏坤中坤亂於上憂則違之遯世无悶皆乾初文言
傳文故云乾初同義君子處大
過之時過不失中亦有此義也

藉用白茅柔在下也注柔在下非其正老夫女妻過以

相與也注二過與初故過以相與虞氏謂二過初與五五過上與二獨大過之爻得過其應故過以相與

棟橈之凶不可以有輔也注輔之益橈故不可以有輔陽以陰為輔也棟隆之吉不橈乎下也注初為下

與四易位故不橈枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也注乾為久華在上故不可久頤坤為醜虞氏

謂婦體遘浮故可醜過涉之凶不可咎也注得位而凶故不可咎以喻伏節死義之臣疏彖在至其上彖在下失位故

非其正與四易位則无咎也　二過至相與　二已老故過而與初初梯尚少故云過以相與虞氏謂二過過二也初與五初過二與五也五過過五也上與二上過五與二也易乾鑿度初與四二與五三與上謂之應今初應五上應二故云獨大過之爻得過其應若然比初有它吉臨上敦臨復五敦復亦是過應以非例之常故稱它稱敦其違常而過應者如頤九二拂經於丘中孚初九有它不燕及此經有它吝之類皆以過應而著其失也　輔之至輔也　此虞義也輔之謂初上初上皆弱故輔之益橈比彖傳曰比輔也　下順從也是陰比陽而謂之輔故云陽以陰為輔也　初為至不橈　易例初為下初弱故橈與四易位故不橈也　乾為至可醜　乾為天天行不息故久允反巽巽為楊楊枯於下華發於上故不久顧坤謂旁通也坤為夜太玄曰夜以醜之故為醜詩牆有茨曰中冓之言不可道也所可道也言之醜也薛

君章句云中冓中夜也虞氏以初為老婦初體遘進女壯鄭氏謂壯健以淫故婦體遘淫亦可醜也　得位至之臣　上得位而稱凶者君子濡跡以救時過涉猶濡跡志在救時誰得而咎以喻伏節死義之臣行雖過而有濟也

水洊至習坎君子以常德行習教事注洊再也君子謂乾五在乾稱大人在坎為君子坎為習為常乾為德震為行巽為教令坤為事故以常德行習教事疏洊再也釋言文君子以下虞義也三繫徽纆故君子謂乾五乾二五之坤成坎二五在乾稱大人而在坎稱君子者五坎不盈德盛而業未大故稱君子坎稱習坎水性有常故坎為習為常巽謂觀巽也巽申令故為

教令水之溶至不舍晝夜君子進德
修業亦如之故以常德行習教事也

習坎入坎失道凶也注上无其應初二失正故失道凶
求小得未出中也注變應五則出令據初故未出中
來之坎坎終无功也注三失位不與五同功故終无
功尊酒簋剛柔際也注乾剛坤柔震為交故曰剛柔
際坎不盈中未大也注五為大中陽陷陰中故未大
上六失道凶三歲也注三應在上故云上六失道疏

上无至失道　此虞義也初與四敵應故无其應言
初而及二者坎內三爻失正象言失道指此三爻二

據初故兼言之也　變應至出中　二變應五往有功則出險今求小得而據初是未變也故虞注既濟彖傳未出中謂二未變而在坎中是也　三失至无功　三五同功三失位不與五同功上為終終无功

言當繫徽纆也　乾剛至柔際　此虞義也也彖傳曰剛柔始交而難生謂乾剛坤柔交而成坎也際接也四體震為交上與五接故剛柔際俗本尊酒簋貳字此誤從王弼讀耳簋與缶牖韻不當有貳字

美

五為至未大　陽稱大五陽位而居中故為大中乾五之坤陽陷陰中故未大經言禔既平美其德也傳言中未大舉其象也　三應至失道　三失道而云上六者三應在上凶禍至上而成故云上六失道凶在三年之後故云凶三歲也俗以失道謂上非易例也

明兩作离注兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾

成离離坎日月之象故明兩作離作成也日月在天動成萬物故稱作矣或以日與火為明兩作也大人以繼明照于四方注陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之明坤為方二五之乾震東兌西離南坎北故曰照于四方書曰照臨四方曰明疏兩謂至作也此虞義也離謂二日故云兩謂日與月也乾五之坤成坎坤為月坤二之乾成离离為日故云離坎日月之象明兩作之義也繫上曰坤化成物姚信云化當為作故云作成也日月在天動成萬物亦是既濟之事也或以日與火為明兩作者离為日為火故以日與火為明兩作也孟子曰天無二日俗說以明兩作

皆指日者非其義故竝著之　陽氣至日明　此虞義也陽氣稱大人謂五伏陽故云則乾五大人也乾二五之坤為坎坎月為光日月代明以月繼日故云繼日之明坤為方荀九家說卦文乾二五之坤成震坎坤二五之乾成离兌故云震東兌西离南坎北照於四方也俗以日繼日為繼明者非也書曰者周書謚法也

履錯之敬以辟咎也注咎謂四春秋傳曰原屏咎之徒也黃离元吉得中道也注中謂二乾為道日昃之离何可久也注日中則昃故不可久突如其來如无所容也注不容於內六五之吉離王公也注王謂五公

謂三王用出征以正邦也注坤為邦五之坤故以正

邦疏咎謂至徒也　四來犯初故咎謂四春秋傳者宣十二年左傳文彼謂咎為鼂子鼂子小人以

喻四爻　中謂至為道　五變二上承之故得中道

二得中故中謂二上承乾五故乾為道　日中至可

久　日中則昃豐彖傳文日之中前中後皆日昃逸

周書曰日之中也昃周禮司市朝市於東昃市於中

夕市於西日中正在天心之一線不及一線已過一

線謂之昳中則日之正中頃刻而已呂氏春秋云趙

襄子曰日中不須臾故云日昃之為何可久也　不

容於內　說文曰突如其來如不孝子突出不容於

內也四與初敵應初犯四咎而在內卦故不容於內

震為容也　王謂至謂三　五為王位三為三公五

上易位麗五應三故離王公離讀為麗也　坤為至

正邦　為自坤來故坤為邦征之為言正也出離為

坎五來之坤得正故以正邦也

周易述卷十二